四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷五十六至九

詳校官侍郎臣李　封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吴省蘭

校對官助教臣金學詩

謄録監生臣陸潮愈

欽定四庫全書

通典卷五十六

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮十六 嘉一

天子加元服周 漢 後漢 魏 東晉 後魏 北齊 大唐

周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義曰春秋左氏傳說歲星為年紀十二而一周於天天道備故人君年十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠成王十五而冠譙周五經然否論曰古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以

壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而后出也許慎五經異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣

將冠筮日筮賓冠義曰古者聖王重冠筮賓所以敬冠事既言古者則不起於周**行之於廟**冠義曰重冠故行之於廟者不敢擅重事所以自卑而尊先祖也**冠委貌於阼三加彌尊**冠義曰冠於阼以著代也三加彌尊加有成也大戴禮公冠篇曰公冠四加三同士後加玄冕天子亦四加後加衮冕**祼享樂於廟**所以知冠有享樂者春秋左傳曰晉侯問魯大夫季武子襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之**周公冠**

成王命祝雍頌曰近於人遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財任賢使能説曰冠義云冠者禮之始也凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顔色順辭令而後禮義備以正君臣親父子和長幼故冠而後服備服備而後容體正顔色齊辭令順古者聖王重冠所以為國本也五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以為禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以

涖之則民不敬此人君重冠之義也王教之本不可以童子之道理焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭玄皆以爲夏末衰亂篡弒所由生焉故作公侯冠禮則明天子冠禮之審又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賔於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也者今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云

王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉○漢改皇帝冠為加元服惠帝加元服用正月甲子若景子為吉昭帝冠辭曰陛下擒著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠冲孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之内靡不蒙福承

天無極○後漢制正月甲子若景子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見續漢書云加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖制始冠緇布冠於宗廟從古制和帝冠以正月甲子乘金根車駕六玄虬至廟成禮乃廻軫反宫朝服以饗宴撞太蔟之庭鍾咸獻壽焉黄香頌云惟永元之盛代聖皇德之茂純躬烝烝之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝時加玄冕簡甲子之元辰皇輿幸夫金根六玄虬之連蜷建螭龍以為旂鳴節路之和鑾既臻廟以成禮乃廻軫而反宫正朝服以享燕撞太蔟之庭鍾祚蕃屏與鼎輔暨袁鑾之君王咸進爵於金罍獻萬

壽之王觴頌文多今但錄其事耳觴音摧順帝以初月景子加元服於高廟時兼用曹褒新禮其儀不存順帝都洛陽亦立高祖廟矣獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于嘉為賓加賜玄纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人○魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三加彌尊所以喻其志至於天子諸侯數無文將以踐阼臨人尊極德成不復與士以加喻勉為義禮冠於廟自魏不復在廟矣○東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以侍

中常侍太尉加幘太保將加冕太尉讀祝文曰令月吉辰始加元服皇帝穆穆思弘衮職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無斁眉壽惟祺介兹景福加冕訖侍中繫玄紞脱帝絳紗服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退孫毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也其説謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆畢服質古勢不一加乂重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者令始成人卜擇令日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少爲貴者冠不在焉記有彌尊喻志之言蓋

以服從畢始象德日新不可先服尊服轉而即畢令嫌士禮喻志之文因從魏氏一加之制考之王藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以爲彌尊於意又疑裴頠答治禮問天子禮玄冠者形之成也爲君未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以爲天子即位之日即爲成君冕服以備不宜有加諸侯即位爲成豈不定諸侯成君不拘盛典而可以冠天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意爲宜冠有加成帝用三元吉日既加元服拜於太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問修復未畢吉凶不相干爲可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也禮

所以冠無定時月春夏不可便用秋冬若今歲内修復未畢入新年卜仲春之日加元服不失年不失禮今便准喪冠闕饗樂而行事誠有倚傍然加衮冕火龍煥然以准喪儀情有不體若别有事必速加元服權諸輕重不須修復畢者便當准喪冠耳又議新年至尊當加元服今若依成帝故事用三元日者冠有金石之樂恐修山陵未畢於樂便闕禮冠自卜日又云夏葛屨冬皮屨無定時不必三元也按晉故事及兩漢皆非三元當任

時事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟事按禮冠皆於廟儀禮云既畢賔出主人送於廟門明必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟○後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元○北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進

太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫玄紞脫絳紗袍加衮服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入温室移御座而不上壽後日文武羣臣朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭擇日親拜圜丘方澤謁廟○大唐之制如開元儀

皇太子冠皇子皇孫附○周　漢　魏　晉　宋　齊　梁　後魏　北齊　隋　大唐

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也元子嗣子也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之家語冠頌篇曰天子之元子之冠擬諸侯之冠四加○漢

宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事○魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三（孫毓以為一加再加皆非禮也）冠諸王因漢遣使行事○晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙賛冠（武惠冠太子冠訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀）太始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王柬

惠帝以正月景午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子○宋冠皇太子及藩王以一加○齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚為賛醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟

儉議曰皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元服之典宜異列藩依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人玄冠朝服注云主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不

為主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并撰立賛冠醮酒二辭不依舊

國詔可

祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭恵本加南郡王冠筮日戒賔肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀型永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月○梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修前代之儀○後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天

朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒惑司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣○北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受詔入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面

祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟○隋制皇太子將冠前一日帝齋於太興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階帝衮冕即御座

揖太子進升筵西向坐賛冠者坐櫛設纚賔盥訖初加緇布冠進設頍丘癸切纓賔揖太子適東序衣玄衣素裳以出賛者又坐櫛賔進加遠遊冠改服訖賔又受冕太子適東序改服以出賔揖太子南面立賔受醴進筵前北面立祝之又切太子拜受觶賔復位東面答拜賛者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜賛者引太子降自西階賔少進字之賛者引太子進立於庭東面諸親拜訖賛者拜太

子皆荅拜與賔俱復位納言承詔降命令有司致禮賔又拜帝復降阼階下拜太子以下拜帝出更衣還宫太子從至閤因入見皇后而還○大唐貞觀五年正月有司上言皇太子將冠禮宜用二月為吉請遣官以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱准陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假

陰陽拘忌農時甚要不可暫失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更扇其道羣臣斂錢獻食君上厚賜答之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有錫賚上臺東宮處宴會非不優厚其上禮宜停其儀具開元禮

諸侯大夫士冠　夏　周　後漢　晉　大唐

夏小正記二月冠子之時也○周制繼世以立諸侯象

賢也象法也為子孫能法其先祖之賢故使之繼世諸侯之子冠亦用士禮也冠禮筮日筮賓冠於阼醮於客位三加彌尊阼謂主人之北也嫡子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西為客位庶子冠於房內戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也已冠而字之成人之道也字所以相尊也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮左傳曰晉侯問襄公年大夫武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也大夫盍為冠具武子對曰君冠必以祼享之禮

行之以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國還及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也大戴禮公冠篇云公冠四加家語冠頌云諸侯之子冠同於士士男子二十而冠漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終二十謂之小成而冠鄭玄云任士職居士位故曲禮云二十曰弱冠孔穎達云十九以下為殤身有德行幼為大夫則不待二十而冠將冠筮日於廟門廟禰廟也冠必筮日於廟門者重以成人之禮不於堂者嫌蓍之靈由廟神不吉則筮遠日如初儀旬之外日主人戒賓戒告也賓主人之僚友也將冠子故就告使來曰某有子某將加布於其首願吾子教之賓對曰某不敏

恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也共音恭主人曰某猶願吾子之終教之賓對曰吾子重有命某敢不從主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去歸也前三日筮賓如求日之儀賢者恒吉冠必筮曰筮賓者所以敬冠事重冠禮者也乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜宿進也如主人服朝服乃宿曰某將加布於某之首吾子將涖之敢宿賓對曰敢不夙興主人再拜賓答拜主人退賓拜送乃宿賓者親相見致其辭宿贊冠者一人亦如之贊冠者佐賓為冠事者冠日夙興設洗直於東榮

榮屋翼也直音值　陳服於房中西墉下東領北上　冠時先用畢服故北上便

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐　此助君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用布三十升纁裳淺絳裳也純衣絲衣也韎音妹韐音閤

皮弁服素積緇帶素韠　此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙要中衣布亦以十五升其色象焉

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠　此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃士皆爵韋為韠其爵同不以玄冠名服者為緇布冠陳之

緇布冠頍項青組纓屬於頍緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋　緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅

為四綴以固冠項中有緇亦由固頍之為耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕猶著也纚今之幘梁終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此上六物隋方曰篋隋音他果切櫛實於簞簞笥也蒲筵二在南數陳曰筵藉之曰席上重者皆言席取相承藉之義在地多言筵也側尊一甒醴在服北側猶特也無玄酒也爵弁皮弁緇布冠各一匴蘇管切執以待於西坫南面東上匴今時冠箱執之者有司也主人玄端爵韠立阼階下直東序西向玄端士入廟服也爵韠謂淺赤色韋為韠兄弟畢袗玄立於洗東西面北上兄弟主人親戚也畢猶盡袗同也同玄衣玄裳緇帶緇韠袗音之忍切儐者玄

端負東塾門内東堂負之北面將冠者采衣紒在房中南面采衣未冠所服凡童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦紒結髮賔至主人拜迎於外門之外揖讓而入主人升立於東序端西面賔西序東面主人之賛者筵於東序少北西面嫡子冠於阼少北避主人也若庶子則冠於戶外南面遂醮焉不於客位者不代父成而不尊將冠者出房南面賛者奠纚笄櫛於筵南端賛者賔之賛冠者也奠停也賔揖將冠者即筵坐賛者坐櫛設纚賔降西階一等冠緇布冠賔右手執項左手執前進容進容者行翔而蹌焉乃祝曰令月吉日始加元服棄爾幼

志順爾成德壽考維祺介爾景福元首也祺祥介景皆大也坐乃冠興復位賛者卒卒謂設頍項結纓冠者興賔揖之適房服玄端爵韠出房南面復出房南面者一加禮成觀衆以容體賔揖之即筵降二等受皮弁右手執項左手執前進祝曰吉日令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福申重也胡猶遐遠無窮也今按詁訓胡不訓遐疑胡當為嘏嘏訓為大或當時傳寫謬誤鄭玄不加審正臆斷為遐耳加之如初復位賛者卒紘卒紘謂繫屬也興賔揖之適房服素積素韠容出房南面容者再加彌成其儀益繁賔降三等至地也受爵弁

進祝曰以歳之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黄耇無疆受天之慶正猶善也加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入於房主人贊者徹之筵於戸西南面筵主人之贊也贊者房中酌醴賓揖冠者就筵西南面賓受醴於戸東筵前北面辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘嘉善也嘉薦謂脯醢芳香不忘長有令名冠者筵西拜受觶賓東面答拜筵西拜南面拜也賓還答拜於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人冠者奠觶於薦東降筵北

面坐取脯降自西階適東壁北面見於母薦東薦左也適東壁者出闈門時母在闈門之外婦人入廟由西闈門也母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫雖其子猶俠拜之若冠者母不在則使人受脯於西階不在謂疾病或歸寧使人受脯而後歸賔降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位冠者立於西階東南面賔字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之於假永受保之曰伯某甫伯仲叔季惟其所當爰於也孔甚也髦俊也攸所也於猶為也假大也伯仲叔季長幼稱也甫丈夫之美稱冠者對其辭未聞賔出主人送於廟門外入見姑姊如見

母入寢門不見妹卑也乃醴賓以一獻之禮一獻者主人獻賓而已即燕無亞獻酧酢賓與主人各兩爵而禮成主人酬賓束帛儷皮財貨曰酬束帛十端儷皮兩鹿皮也贊者皆與贊冠者為介贊者衆賓也皆與亦飲酒介賓之輔以贊為之尊之賓出主人送於外門外再拜歸賓俎一獻之為禮有薦有俎使人歸諸家具牲未聞冠者易服服玄冠玄端爵韠奠贄見於君遂以贄見於鄉大夫鄉先生易服不朝服者非朝事也贄雉也鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者父歿而冠則已冠掃地而祭於禰盧植曰本父當成之不能成故已冠而祭之若成之矣已祭而見伯父叔父而後饗冠者盧植曰飲賓也鄭玄曰享禮之王肅

曰兄弟飲冠者身

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入門聞齊縗大功之喪如之何冠者賓及贊者孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢內喪同門也不醴不醴子也具廢者喪成服因喪冠矣若將冠子未及期日而有齊縗大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而用喪冠得成人之服也及至也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁於太廟歸設奠服於斯乎有冠醮無冠醴○議曰冠者表成人之容正尊卑之序而令毋兄姑姊與之交拜豈非混淆長

幼瀆亂人倫者乎所言答拜之文未必周公之旨東周衰末王室已卑諸侯踰僭削去典法重以秦皇蕩滅十無一存況復編斷簡蠹傳寫訛謬先儒注釋不加殄詳遂令後學有所疑誤又按九拜之儀肅拜令揖也尊屬欣其備禮念其成人以揖示敬在禮非爽便同匹敵竊謂不然本制冠禮正長幼之序鄭康成注云忻其成人與為禮若令母兄交拜豈非崇虛而損其實

○後漢何休冠儀約制云將冠子者具衣冠冠者父兄若諸父宗族之尊者一人為主主人告所素敬僚友一

人為冠賔必自告其家告曰某之子某若弟某長矣將加冠於首願吾子教之賔既許主人自定吉日先冠一日宿告賔曰請以明日行事賔曰敢不從命主人灑掃內外皆肅執事者於兩楹間為冠者設北嚮筵又設賔東嚮筵兩筵相接授冠以篋器設於兩筵又設罇爵於東方冠者如常服待命於房夙興賔到迎延揖讓如常坐定執事曰請行事主人跪告賔曰請勞吾子賔跪答曰敬諾賔起立西序東面聽命之禮賔冠者興西嚮拜

賔賔答拜訖命就筵賔主各還坐冠者北嚮筵坐復賔跪曰吾子之使請將命主人跪答曰勞吾子賔起就東嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福冠者即坐賔跪加冠訖冠者執爵酹地然後啐酒訖賔興復還本坐主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜父父為起若諸父羣從及兄應答拜者答拜如常入拜母母答拜其餘兄弟姑姊妹皆相拜如常主人命冠者出更設酬為

勸乃罷異日有祭事白告祖考者自如舊祭禮常儀○晉王堪冠禮儀云永平元年惠帝時正月戊子冠中外四孫立於步廣里舍之阼階設一席於東廂引冠者以長幼次於席南東上賔宗人立於西廂東面南上堪立於東軒西南面西上陳元服於席上宗人執儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誡之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德敬慎威儀惟人之則壽考維祺永受景福冠者髙跪而冠各自著布興再

拜從立於賔南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賔宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳○大唐制如開元禮

大功小功末冠議　周　晉

周制大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠可以娶妻下殤之小功則不可　此皆謂可以用吉禮之時父大功卒哭而可冠子己大功卒哭而可以冠

矣

○晉傳純難曰按雜記本文已在小功則得冠在大功不得冠也鄭氏云已大功卒哭以冠與本文不同何邪又要記不見已冠不知已冠當在何條賀循答曰禮云大功小功之末可以冠娶道父為子嫌但施於子不施於己故下言已雖小功著已與子亦同也俱同則大功之末已可以冠以理推之正自應爾非為與本文不同要記不見已冠直是文句脫耳高崧問范汪曰按小功之末可以冠子已雖小功卒哭可以冠而鄭孫二家

注並云已大功卒哭可以冠求之於禮無可冠之文范汪答曰大功之末可以冠子此於子已為無服又云父小功可以冠子疑與上章俱有末語特於下言已雖小功卒哭可以冠是為小功卒哭皆得行冠娶之事也大夫三月而葬葬而後虞虞而後卒哭是為父雖小功子服盡也大功許冠婚則小功便無所不可也髙崧重問范汪曰下殤小功則不可而云小功之末可以冠婚何范汪重答曰下殤小功此是周服之下殤不可以服輕

而恩疎也或曰因喪而冠亦禮之明文何以復於大功小功喪中每言冠乎答曰在喪冠而已不行冠禮也於大功小功之末故可行冠禮因喪而冠與備行冠禮殊也或問者曰禮大功之末可以冠子嫁子小功之末可以冠子嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以娶妻按經大功之末雖云可以冠子嫁子不言己可以冠而鄭氏注云己大功卒哭而可以冠未觧經又云大功之末而注云卒哭不知此言未便是卒哭為非卒哭邪答曰

記云大功之末可以冠子嫁子而注又云已大功卒哭而可以冠小功卒哭而可以冠娶妻者冠而後娶今既云冠嫁其子則於文不得復自著已冠故注家合而明之以小功得娶妻則大功亦可以得冠冠輕婚重故大功之末得自冠小功之末得自娶以記文不備故注兼明之注之有此比禮三月既葬卒哭於小功則餘有二月是末也於大功則正三分之一便謂之末意常以疑之然鄭氏注喪服經云葬喪之大事既畢故謂之末邪

重問曰省及申釋注意甚為允也然僕猶有所未了禮小功卒哭可以娶者婚禮娶婦之家三日不舉樂明婚雖屬吉而有嗣親之感小功餘喪不重祖考之思故可以娶也大功可冠猶有疑焉夫吉禮將事必先筮賓然後成禮大功之末可以冠嫁其子者以己大功之末於子則小功服已過半情降既殊日算浸遠故子可以行吉事至於己身親有功布重制月數尚近而便釋親重之服行輕吉之禮於此稱情無乃薄耶且非禮正文出

自注義耳若有廣比想能明例以告之答曰齊縗之喪則冠婚皆廢大功則廢婚而行冠冠吉輕而婚吉重故也冠吉輕故行之於大功之末婚吉重故行之於小功之末但以大功末云可以冠子而自著己冠之文不便賢者以三隅反之推小功得自娶則大功得自冠以身有功服月數尚近釋親重之服行輕吉之事令正以小功大功之末俱得行吉禮故施輕吉於重末行重吉於輕餘重服不可以行重吉故許其輕者輕服可以通重

吉故因得行之若大功之冠則行吉冠之禮而反喪服若服在齊縗不得行吉則因喪而冠以冠禮貴及不可踰時而齊縗之服崇重則大功之末差輕輕則行以吉重則因以凶也

女笄 周

周制女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女禮猶男冠也使主婦女賓執其禮祖廟未毀教於公宮三月祖廟已毀則教於宗室祖廟女高祖為君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之也教以婦德婦容婦功婦言宗室大宗子之

家

公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪理之謂不為殤也魯僖公九年伯姬卒是

雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成人言婦人執其禮明非許嫁之笄賈公彥云許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如男子也又許嫁者用醴禮之不許嫁當用酒醮之敬其早得禮

燕則鬈首既笄之後去之也猶若女有鬌紒也鬈音巨員切鬌丁果反

通典卷五十六

通典卷五十七

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮十七 嘉二

君臣冠冕巾幘等制度

上古衣毛冒皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黄帝造冕旒始用布帛（冕者冠之有旒）唐虞以上冠布無緌（緌纓飾）夏后以牟追（音丁回反）以收（所以收斂髮）殷制章甫或以哻（章明也言以表

明丈夫甫或為父㝵覆也自覆飾㝵音況甫反形制並無文至周六冕章數始備故孔子曰服周之冕言中禮也洎乎幽厲衰微秦焚六籍圖寫紛雜記注混淆今徵其實録捃拾沿革為冠冕篇云

冕

大裘冕　衮冕　鷩冕　毳冕　絺冕　玄冕　通天平冕　平天冕　蒼冕　青冕　赤冕　黄冕　素冕　黑冕　象冕　山冕　火冕　藻冕　方冕　祀冕○有熊氏　周　秦　後漢　魏　晋　東晋　宋　齊　陳　北齊　後周　隋　大唐

黄帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也事見世本

○周制弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏綖紐冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聮數也綖冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘繅雜文之名合五色絲為繩垂之綖前後各十二所謂邃綖也就成也繩之每匝貫五采玉十二旒則十二玉每就間一寸朱紘以朱組為紘紘一條屬兩端於武此謂袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八鷩冕繅九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉一百六十八絺冕五旒用玉一百二十玄冕三旒用玉七十二諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之各以其等者繅玉如其命數冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就玉八繅玉皆朱綠禁令

不得相僣踰　○秦滅禮學郊社服用皆以袀玄以從冕旒前後邃綖蔡邕獨斷云袀紺繒也班固東都賦注云袀皁也袀音鈞　○後漢光武踐祚祀天地明堂皆冠旒冕孝明帝永平初詔有司採周官禮記尚書臯陶篇夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠為十二旒蔡邕獨斷云九旒也以其綬采色為組纓禮記曰玄冠朱組纓天子之冠也其旒珠用真白玉三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠皆有前無後各以其色綬為組纓旁垂黈纊助天子郊

天地祀明堂則冠之○魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠晉因之○東晉元帝初過江帝服多闕而冕飾以翡翠珊瑚珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白玉珠今美石難得不能備可用白玉旋珠從之後帝郊祀天地明堂宗廟元會臨軒改服黑介幘通天平冕皁表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十二旒以朱組為纓無緌王公卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組為纓色如綬也○宋因

之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法○齊因之梁因之其制前垂四寸後垂三寸旒長齊肩以組為纓色如其綬旁垂黈纊充耳珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五等諸侯助祭平冕九旒青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊○陳因之以為冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊○北齊

採陳之制旒玉用五采以組為纓色如其綬其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組為纓色如其綬未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導○後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日用青冕夕月用素冕地祇用黃冕神州社稷用玄冕享先皇加元服等象冕享先聖食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十二旒韋弁皮弁見在下文諸

公之冕九方衮山鷩火毳等六皆九旒章弁皮弁玄冠三合上爲九諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九祀火毳藻繡爵弁等冕六章弁皮弁玄冠合上九三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下大夫四又無爵弁士服三祀弁爵弁玄冕庶士玄冠而已其弔服諸侯當事則弁絰不則皮弁以下亦如之○隋採北齊之法衮冕垂白珠

十二旒組為纓色如其綬黈纊充耳玉笄太子庶子裴正奏色並用玄（旒齊於膊纓齊於耳）唯應著幘者任依漢晉法皇太子袞冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄國公冕青珠九旒初受冊命執贄入朝祭祀親迎三公助祭並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上繡冕九品以上爵弁

○大唐依周禮制天子之六冕有大裘冕袞冕鷩冕毳冕繡冕玄冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸（玄表纁裏以下廣狹准此）金飾玉簪導（釋名云簪建也所以建冠於後也亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以擽

鬢使入巾幘之中以組為纓色如其綬祀天神地祇服之衮冕加金飾垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉簪導諸祭祀及踐祚享廟遣將征還飲至加元服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭海嶽服之繡冕祭社稷帝社服之玄冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕以下旒數並依周禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青纊充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品服之繡冕四旒第四品服

之玄冕三旒第五品服之龍朔二年九月司禮少常伯孫茂道奏稱准令諸臣九章服君臣服冕章數雖殊飾龍名袞尊卑相亂今請諸臣九章衣以雲及麟代龍昇山為上仍改冕名當時紛議不定至儀鳳二年十一月太常博士蘇知機上言曰前龍朔中孫茂道奏請諸臣九章服當時竟未施行今請制大明冕十二章乘輿服之加日月星辰龍虎山火麟鳳元龜雲水等象鷩冕八章三公服之毳冕六章三品服之繡冕四章五品服之

詔下有司詳議崇文館學士楊炯奏曰謹按虞書予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從來尚矣逮及有周乃以日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝於是制衮冕以祀先王也九章者法陽數也以龍為首章衮者卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公也鷩者雉也有耿介之志表公有賢才能守耿介之節也夫以周公之多才也故化

定制禮功成作樂夫以孔宣之將聖也故行夏之時服周之冕先王以法服乃此之自出也天下之能事於是乎畢矣今蘇知機請制大明冕十二章乘輿服之者謹按日月星辰已施於旌旗矣龍虎火者又不踰於古矣而云麟鳳有四靈之名元龜有負圖之應雲有紀官之號水有盛德之祥此蓋別表休徵終是無餘比象然則皇王受命天地興符仰觀則璧合珠連俯察則銀黄玉紫此固不可畢陳於法服也若夫禮唯從俗則命為制

令為詔乃秦皇之故事猶可以適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢國之舊儀猶可以行於代矣亦何取於變周公之軌物改尼父之法度者哉由是竟寢知機所請

緇布冠 進賢冠○周 後漢 晉 宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐

周制士冠禮云緇布冠頍項青組纓屬於頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠項中有紐亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也以為始冠之冠冠而弊之可也初加緇布冠再加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之○後漢改之

制進賢冠為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩梁蔡邕獨斷云千石以下一梁小吏私學子皆一梁○晉因之天子元服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁○宋因之為儒冠○齊因之為開國公侯下至小吏之服其以梁數為降殺則依晉制○梁因之以為乘輿宴會之服則五梁進賢冠○陳因之為文散內外百官所服以梁

數為高卑天子所服則五梁○北齊進賢五梁冠不通於下○隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法○大唐因之若親王則加金附蟬為飾復依古制緇布冠為始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠　章甫冠　委貌冠○夏　殷　周　漢　宋

夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑鋭○殷因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首○周因之制委貌司服云凡甸冠弁服

向田獵也冠弁委貌○漢制委貌以皁繒為之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之○宋依漢制

通天冠 秦 漢 晉 宋 齊 梁 陳 北齊 隋 大唐

秦制通天冠其狀遺失○漢因秦名制高九寸正竪頂少邪却乃直下為鐵卷梁前有山展筩為述筩駁犀簪導乘輿所常服○晉依漢制前加金博山述乘輿常服述即鷸也鷸知天雨故冠像焉前有展筩○宋因之又加黑介幘舊有冠無幘幘冠理

展蒨前代古圖畫三皇五帝或有服通天冠深誤矣○齊因之東昏侯改用玉簪導○梁因之復加冕於其上為平天冕此復依晉冕法○陳因之○北齊依之乘輿釋奠所服○隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之○大唐因之其纓改以翠緌

長冠劉氏冠　齋冠○漢　晉　梁

漢高帝採楚制長冠形如板以竹為裏亦名齋冠後以竹皮為之高七寸廣三寸以高帝所制曰劉氏冠故為

享廟之服敬之至也鄙人或謂之鵲尾冠○晉依之去竹用漆纚

救日蝕諸祀則冠之○梁天監中祠部郎中沈宏議竹

葉冠是漢祖微時所服不可為祭服宜改用爵弁司馬

褧云若必遵三王則所廢非一武帝竟不改矣

遠遊冠具服遠遊冠　公服遠遊冠○秦　漢　晉　梁　陳　北齊　隋　大唐

秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展

筩横之於前○漢因之天子五梁太子三梁諸侯王通

服之○晉皇太子及王者後常冠焉以翠羽為緌綴以

白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲為緌○梁為皇太子朝服加金博山翠緌○陳因之其藻飾服用依晉故事也○北齊依之制五梁冠乘輿所服不通於下○隋依之制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導皇太子元朔入廟釋奠則服之○大唐因之其制具開元禮序例

高山冠 側注冠○秦 漢 魏 晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

秦滅齊獲其君冠而制之形如通天冠頂不邪却直豎

鐵為卷梁高九寸無山展筩一名側注冠其體側立而曲注因名之以賜近臣中外謁者僕射行人使者等所服○漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翮之纓丹紈裏按此高山冠以通天子之服○魏明帝因改之畢下於通天遠遊除去卷筩加介幘幘上加物以象山行人使者服之○晉宋齊梁陳歷代因之○隋依魏制參用之形如進賢冠加三峯謁者大夫以下服之梁數依其品降殺○大唐因之內侍省內謁者監及親王司閤等服之

法冠　獬豸冠　柱後惠文冠○秦　漢　晉　宋　齊　梁　陳　隋　大唐

秦滅楚獲其君冠賜御史以纚為展筩鐵為柱卷取其不曲撓也一名柱後惠文冠　執法者服之或謂之獬豸冠獬豸神羊一角能别曲直楚王獲之以為冠○漢晉至陳歷代相因襲不易○隋開皇中於進賢冠上加二真珠為獬豸角形大業中改制一角或云獬豸神獸葢一角今二角者非也　執法者服之○大唐法冠一名獬豸冠一角為獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠　鷸冠○漢　晉　陳

漢制以鐵為柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛綜曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者履約左氏傳曰鄭子臧好聚鷸冠建華是也天地五郊明堂舞樂人服之○晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠武冠　武弁　大冠　鵕鸃冠　繁冠　籠冠　建冠　鶡冠○秦　漢　晉　宋　齊　梁　陳　北齊　隋　大唐

秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千

歲涸澤神名之曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠○漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中插左貂常侍插右貂用赤黑色王莽用黃貂各隨服色所尚後漢應劭漢官儀曰金取堅剛百鍊不耗蟬取高居飲潔貂內勁捍而外溫潤又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩即翬翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂幸臣閎孺為侍中皆服大冠天子元服亦為先加又雙鶡尾豎左右名鶡冠鶡鷙鳥之暴疏者也每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鶡似黑野雞出上黨○晉依之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也○宋因之不易

○齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黄門散騎等皆冠之唯武騎武賁插鶡尾於武冠上○梁因制遠遊平上幘武冠○陳因之不易後為鶡冠武者所服○北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之○隋依名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左耳侍右者右耳天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官皆不毦筆○大唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中

書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上等亦准此

方山冠 漢 晉

漢制似進賢以五采縠為之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉○晉因之

巧士冠 漢 晉

漢制高七寸前後相通直豎似高山冠不常服唯郊天黄門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦

者四星云○晉因之自後無聞

却非冠漢　梁　隋　大唐

漢制似長冠皆縮垂五寸有纓緌宮門吏僕射等冠之○梁北郊圖執事者縮纓緌○隋依之門者禁防伺非服也○大唐因之亭長門僕服之

樊噲冠漢　晉　宋　齊　陳

漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸前後出各四寸司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺

漢王噲即裂裳以裹盾冠之入軍門立漢王傍視項羽○晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術士冠漢　晉

漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王解冠是也○晉因之宋以後無聞

郤敵冠晉　陳

晉制之前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之○陳依之餘並廢

進德冠大唐

大唐制九琪加金飾皇太子侍從皇帝祭祀及謁見加元服納妃則服之

翼善冠大唐

大唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜常服開元十七年廢不行用乾元元年十月知司天臺韓穎奏五官正奏勑創置其官職配五方上稽五緯臣請冠上加一星珠衣從本方正色每至正冬朔望朝會及諸大禮即服以朝

見仍望永為恒式奉勅旨宜依

皇收 哻 爵弁 廣冕〇虞 夏 殷 周 漢 晉 隋 大唐

有虞氏皇而祭其制無文葢爵弁之類〇夏后氏因之曰收收之言所以收斂髪純黑前小後大〇殷因之曰哻哻名出於幠幠覆也所以自飾覆黑而微白前大後小〇周因制爵弁爵弁冕之次赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮三加成人服之〇漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五

郊明堂雲翹樂舞人服之○晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊○隋依以角為簪導士助君祭服之○大唐因之以紬代布用玄纓簪導九品以上冠親迎助祭家私祭祀服之

皮弁周　晉　後周　隋　大唐

周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄會縫中也璂結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之璂邸下柢也以象骨為之　司服云視朝即皮弁服士冠禮曰三王共皮弁按皮弁韋皮侯伯璂飾七玉子男璂飾五玉三

采狐璟飾四三命之卿璟飾三再命之大夫　○晉依舊璟飾二玉二采皮弁以鹿皮為之璟音其
制以鹿淺毛黄白色者為之其服用等級並准周官○後周田獵則服之以鹿子皮為之○隋因之大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金粱粱上加璟天子十二珠為之皇太子及一品九璟二品八璟下六品各殺其一璟以玉為之皆犀簪導六品以下無璟皆象簪導唯天子用含稜後制鹿皮者以賜近臣○大唐因之以鹿皮為之玉簪導

十二璪𥃳日受朝則服之

韋弁周　晉　宋　後周

周官司服云凡兵事韋弁服以韎韋為弁齊人名倩為韎韎以染韋為絳色曰韎韋○晉以韋為之頂上小尖○宋因之或為車駕親戎中外戒嚴之服○後周𢘫兵即戎則服之自此以来無復其制

幘童子幘　空頂幘　納言幘　赤幘　緗幘
素幘　黑幘　紺幘　緑幘　青幘○秦　漢
晉　東晉　宋　齊　梁　陳　隋　大唐

古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也幘者賾也頭首嚴賾○秦雄諸侯乃加其武將首為絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題袙音盲百切○漢因續其顏却摞之施巾連題却覆之至孝文乃高其顏題續之為耳崇其巾為屋上下羣臣貴賤皆服之文者長耳武者短耳稱其冠也尚書幘收三寸名曰納言示以忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入

學小童幘勾卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘却摞反本禮也蔡邕獨斷曰幘古者之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始用幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生今俗呼為主頭者是制紺幘以齋青幘以耕緗幘以獵緑幘漢董偃召見服之○晉因之○東晉哀帝從博士曹弘等議立秋御讀月令改用素幘○宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆免冠著赤幘○齊因之以黑幘拜陵所服○梁因之以黑介幘為朝服元正朝賀畢還宮更出所

服未加元服則空頂幘○陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘御節郎黄鉞郎朝服赤介幘簪筆○隋依之天子畋獵御戎文官出遊武官一品以下并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制綠幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人逐其車色○大唐因制乘輿空頂黑介幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則

服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入廟釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

幍 白幍 烏紗幍 ○魏 晉 宋 梁 陳 隋 大唐

魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以為幍苦洽切合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非為國容或云本未有岐荀文若巾之行觸樹枝成岐因之為善遂不改因通以慶弔幍與帢同○晉因之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車

白幍○齊依以素為之舉哀臨喪服之○梁因之以代古疑縗為弔服羣臣舉哀臨喪則服之○陳因之而初婚冠送餞以服之○隋依梁不易○大唐因之

帽皮帽　白帽　翠帽　黑帽　高屋白紗帽　高頂帽　岑帽　突騎帽○周　魏　晉　宋　齊　梁　陳　後魏　隋　大唐

上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣元中記云句始作帽○周成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人上有帽而勾領或云帽名猶冠也義取於加覆其首本纚也古者冠下有纚以繒為之後世施

幘於冠因裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之○魏管寧在家嘗著皂帽吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫翠帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之○晉因之○宋制黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽○齊因之○梁因之頗同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗為之○陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在宮則烏紗在永福省則白紗又有繒皂雜紗為之高屋下裙蓋無定准又制岑帽靴角五音師長服之○後魏咸著突騎帽如

令胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著焉時為雅服小朝公宴咸許戴之○隋文帝開皇初嘗著烏紗帽自朝貴巳下至於冗吏通著入朝後復制白紗高屋帽接賔客則服之大業年令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾按後漢郭林宗行遇雨霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾○大唐因之制白紗帽又制烏紗帽視朝聽訟宴見賔客則服之

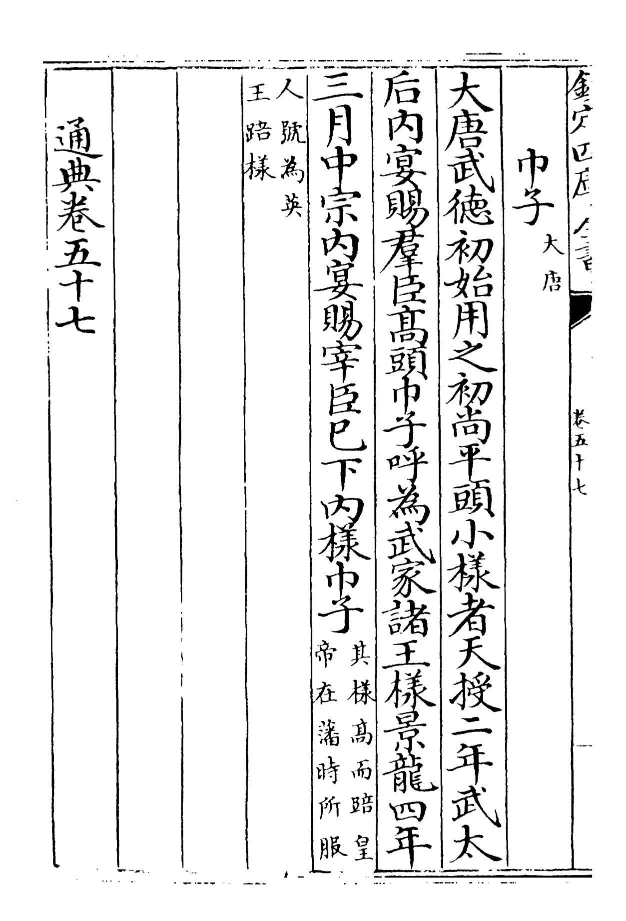
葛巾

角巾○東晉　齊　陳　北齊

東晉制以葛為之形如帢而横著之尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾○齊依之其角巾宋不存至齊立學王儉議更存焉○陳依之○北齊依之自後無聞

幅巾 縑巾 黄巾○後漢 後周 大唐

後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖為將帥皆著縑巾時有妖賊以黄為巾時謂之黄巾賊按巾六國時趙魏之閒通謂之承露袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之用全幅皁而向後幞髮謂之頭巾俗人謂之幞頭後周武帝因裁幅巾為四脚○大唐因之

巾子 大唐

大唐武徳初始用之初尚平頭小様者天授二年武太后内宴賜羣臣髙頭巾子呼為武家諸王様景龍四年三月中宗内宴賜宰臣已下内様巾子其様髙而踣皇帝在藩時所服人號為英王踣様

通典卷五十七

欽定四庫全書卷

通典卷五十八

唐京兆杜佑君卿纂

禮十八 嘉三

天子納妃后 冊后附○遂皇 伏犠 五帝 夏 殷 周 漢 後漢 魏 晉 東晉 北齊 大唐

遂皇始有夫婦之道 人皇氏○伏犠氏制嫁娶以儷皮為禮○五帝馭時娶妻必告父母○夏親迎於庭○殷於

堂○周制限男女之歲定婚姻之時媒氏云令男三十而娶女二十而嫁婚姻之時即仲春之月親迎於戶何休曰後代漸文而迎於戶示其親六禮之儀始備一曰納采用鴈謂始語言采擇可不二曰問名用鴈謂問女名目將卜之也三曰納吉用鴈謂卜得吉往告之也四曰納徵用束帛徵成也謂婚姻禮成也五曰請期用鴈娶婦日也六曰親迎用鴈天子聘女納徵加穀珪鄭玄云納徵加於束帛賈公彥曰士以上皆用玄纁束帛天子加以穀珪也靈王求婚於齊遣使稱制拜后靈王求婚於齊大夫晏桓子對曰夫婦所生若而人姑姊妹則稱先守某公之遺女若而人則天子之命自得下達臣下之答徑自上通故遣使稱制拜后魯桓公八年祭音債公來遂逆王后于紀祭公諸侯為天子三公者也王

使魯主婚故祭公來受命而迎女天子無外故稱王后矣春秋左氏說王者至尊無敵無親迎之禮諸侯禮合親迎有故則使上卿迎之也祭公逆之王后未至京師稱后知天子不行而禮成也公子翬如齊逆女春秋不譏知諸侯有故得使卿逆○說曰記婚義云婚禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也故君子重之共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑而親之成男女之別立夫婦之義而後父子親君臣正故曰婚禮者禮之本也公羊說天子至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭玄駁之曰文王親迎於渭則天子親迎也天

子雖尊其於后夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言繼先聖之後為天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜元凱以為天子不親迎按春秋祭公逆王后於紀傳曰禮也劉夏逆王后譏卿不行皆不譏王不親行明是天子不當親迎也文王之迎太姒身為公子迎在殷代未可據此以為天

子之禮孔子之對哀公自論魯國之法魯以周公之後得郊祀上帝故以先聖天地為言非說天子之禮○漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黄金二萬斤馬十二疋呂氏為惠帝娶魯元公主女故特優其禮平帝立王莽納女為后以固權遣宗正劉宏尚書令平晏納采太師孔光大司徒馬宫等四十九人賜皮弁素積皮弁鹿皮為冠也素積以十五升布為衣積素以為裳以禮雜卜筮太牢告宗廟封后父百里尊而不臣有司奏故事聘皇后黄金二萬斤為錢一萬萬莽深辭讓受

四千萬而以其三千三百萬予十一媵家有詔復益二千三百萬合為三千萬莽復以其千萬分予九族貧者遣甄豐奉璽綬拜帝母衛姬為中山孝王后四年春遣大司徒宮等奉乘輿法駕迎皇后於安漢公第授皇后璽紱顔師古曰紱所以繫璽登車稱警蹕便時取日時之便上臨延壽門入未央宮前殿羣臣就位行禮大赦天下益封安漢公地滿百里賜迎皇后及行禮者三公以下宰執皆增秩賜金帛各有差皇后立三月以禮見高廟尊父號曰

宰衡位在諸侯王上王莽篡立後聞劉伯升及聖公立為帝莽恐欲外示安靜所徵天下淑女杜陵氏女為皇后聘黃金二萬斤車馬奴婢雜帛珍寶以鉅萬計莽親迎於殿前兩階間成同牢禮於西堂備具嬪御具夫人三視公嬪人九視卿美人二十七視大夫御人八十一視元士凡百二十人皆佩印紱執弓韣月令仲春后親祠高禖乃帥嬪御禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於高禖之前求男子之祥莽故祈之韣弓衣○後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后於紀在塗則稱后今大將軍冀女弟膺紹聖善結婚之際有命既集桓帝為蠡吾侯梁太后徵欲與后為婚未及嘉禮會質帝崩后即順烈皇后女弟宜備禮進徵幣請下三公太常按禮儀奏可於是悉依

孝惠皇帝納后故事聘黄金二萬斤納采鴈璧乗馬束帛一如舊典周禮王者以穀珪此云璧形制雖異與玉同以乗馬四疋也雜記曰幣一束五兩兩五尋然則每端二丈靈帝冊宋貴人為皇后天子御章德殿軒百官陪位太尉襲使持節奉璽綬皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊文曰維建寧四年七月乙未制詔皇后之尊與帝齊體供奉天地祇承宗廟母臨天下故有莘興殷姜任母周二代之崇蓋有內德長秋宮闈中宮職位宋貴人秉淑媛之懿體河山之儀威容昭曜德冠後庭羣僚所咨僉曰宜哉卜之蓍龜卦得承乾有司奏議宜稱紱組以母兆人今使太尉襲使持節奉璽紱宗正祖為副立貴人為皇后后其往踐爾位敬

遵禮典肅愼中饋無替朕命永終天祿　冊文畢皇后拜稱臣妾畢住位太尉授璽紱中常侍長秋太僕高鄉侯覽長跪受璽紱奏於殿前女使授婕妤長跪受以授昭儀受長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽也漢志乘輿黃赤綬四采黃赤縹紺純黃質長二丈九尺九寸太子太后與乘輿同○魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存○晉武帝咸寧三年臨軒遣太尉賈

充册立皇后楊氏因大赦賜王公以下各有差百僚上禮（納悼后）太康八年有司奏大婚納徵用玄纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故（尚書朱整議按魏婚故事天子以皮馬為庭實加之以穀珪）○東晉成帝咸康二年帝臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿羣臣畢賀（賀非禮也王者婚禮禮無其制春秋祭公逆王后於紀穀梁左氏說與公羊又不同而況漢魏遺事闕畧者衆晉武惠納后江左又無儀注故成帝將納杜后太常華恒始與博士參定其儀據杜元凱左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已又周靈王求婚於齊先儒以

為丘明詳錄為王者婚禮故成帝臨軒遣使稱制拜后然其儀注又不具存

康帝建元元年納后褚氏而儀注陛者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設昔迎恭皇后唯作青龍旂其餘皆即御物今臨軒遣使而五牛旂旄頭畢罕並出即用舊制今闕詔曰今所以正法服升太極者以敬其始故備禮也今何闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旂既不設五旂則旄頭畢罕易具也又

詔舊制既難且於今而備法服儀飾麤舉兼副雜器停之穆帝永和十年臺符問六禮版文舊稱皇帝令太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命諸父為主傳紀裂繻來迎女不稱使也無母辭窮乃命使者耳太常王彪之云三傳異義不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰禀成命非無外事也豈婚聘獨不通乎六禮版文應稱皇太后詔彪之又曰天子嫁女使同姓之國為主者以受體於皇極則有虧婚姻之敵禮至於迎后之制必禮成而後入雖復戚屬之尊亦臣妾也天王之后寧可先之蕃國然後入臨六宮乎是

以祭公来逆王后於紀使我為媒不云為主符又問今后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏彪之正禮始更大引經傳及諸故事深非公羊婚禮不稱主人之義曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮遠尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命戚屬之臣為武皇父兄主婚之文考咸寧

故事不稱父兄師友則咸康華恒所上合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之華恒定六禮云宜依舊及大晉已行之制此恒猶識前事故王彪之言從咸寧由此也唯以娶婦之家三日不舉樂而咸康羣臣賀為失禮故但依咸康上禮羣臣不復賀也其告廟六禮版文等皆彪之所定博士荀納云凡六禮版長尺二寸以應十二月博四寸以象四時厚八分以象八節皆真書后家答則以皦脚書之納采用鴈一頭白羊一口酒十二斛米十二斛文曰皇帝咨前太尉參軍都鄉侯何渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉宗廟天地社稷謀於公卿咸以為宜率由舊典今使持節崇德衛尉領太常彪之兼宗正散騎侍郎綜以禮納采后家答曰皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣之先臣散騎侍郎準之遺

女未嫻教訓衣履若人欽承舊章肅奉典制前太尉叅軍都鄉侯冀土臣何琦頓首稽首再拜承制詔

問名用鴈羊如前

文曰皇帝曰咨前某官某侯何兩儀配合承天統物正位乎內必俟令族重申舊典今使使持節某官彪之某官綜以禮問名后家答皇帝嘉命使使者彪之重宣中詔問臣名族女父母所生先臣故光祿大夫雩婁侯楨之遺玄孫先臣故蔡州刺史關內侯渾之曾孫先臣故安豐太守關內中侯友之孫先臣故散騎侍郎準之遺女外出自於先臣故尚書左丞孔胄之外曾孫先臣故侍中關內侯夷之外孫女年十七欽承舊章謹奉典制前某官某侯冀土臣何琦稽首頓首首再拜欽承制詔

納吉用鴈羊酒如前

文曰皇帝曰咨前某官某侯何人謀龜從僉曰貞吉敬順典禮今使使持節某官彪之某官綜以禮納吉后家答皇帝嘉命使者彪之重宣中制大卜元吉臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉典制前某

官某侯糞土臣何琦稽首頓首再拜承制詔

納徵用白羊一口玄纁帛二疋絳二疋絹二百疋獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒十二斛白米十二斛馬六匹文曰皇帝曰咨某官某侯何之族女有母儀之德窈窕之姿如山如河宜奉宗廟永承天祚以玄纁皮馬羊錢璧以章典禮今使使持節兼司徒光祿勲闕内侯恪崇德衛尉領太常彪之以禮納徵后家答皇帝嘉命使者恪重宣中制降婚卑陋崇以上公寵以豐禮備物典冊欽承舊章肅奉典制前某官某侯某云云再拜承制詔

請期用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某官某侯何謀於公卿大筮元龜罔有不臧率遵典禮今使使持節某官彪之某官綜以禮請期后家答皇帝嘉命使者彪之重宣中制吉日惟八月壬子可迎臣欽承舊章肅奉典制前某官某侯某再拜承制詔

迎用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某官某侯何歲吉月令吉日惟未率禮以迎今遣使持節兼太保侍中太宰武陵王晞迎后家答皇帝嘉命使者晞重宣中制令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至副介近臣百兩螻蟻之族猥承大禮憂懼戰悸欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣某謹因使者兼某官某王晞上謹答

冊皇后文曰維升平元年八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王晞冊命故散騎侍郎女何氏為皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本實由內輔是故皇英嬪虞帝道以光任姒母周胤嗣克崇皇后其祗勗厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡敬婦道帥導六

宮作範儀於四海皇天無親惟德是依可不慎歟○北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圜丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬以册授中常侍皇后受册於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人升跪受送使者拜於大門外有司先於昭陽殿兩楹間

供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜（幜音景）女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿位門外小鹵簿入到東上閤施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幜皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西階諧同牢座與皇后俱坐各三飯訖又各酳二爵一卺奏禮畢后興南面立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日奉栗棗腶脩見皇太后於昭陽殿擇日羣臣上

禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟○大唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉為使宗正卿為副並如開元禮

天子冊妃嬪夫人 周 後漢 晉

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御女以聽天下之內治天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施內外之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也以治外而六宮內政取其相應焉又三小者為次妃帝堯因焉至舜不告娶不立正妃也但立三妃而已謂之三夫人離騷所歌三夫人舜妃也夏后氏增以三

三而九合十二人春秋說云天子娶十二即夏制也以虞夏及周等差之則殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三九二十七人為八十一人增之合百二十人具位后也夫人也嬪也世婦也御女也五者相參定尊卑也公羊云諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從公羊說曰天子諸侯娶三國凡九女法地有九州是以承天之施娶三國者廣異類也恐一國有血脈相似俱無子也姪娣媵者不相妬嫉也年雖幼待年於父母之國古者女嫁則姪娣從謂之媵○後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華為夫人聘以束帛玄纁五萬疋小者待年於國留住於國待年長二十年並拜貴人○晉武帝太始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾

媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

皇太子納妃皇子諸王附○漢　晉　東晉　宋　齊　北齊　隋　大唐

漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常迎也

○晉太康中有司奏太子婚納徵用玄纁束帛加璧羊馬二駟四○東晉太子婚納徵禮用玉璧一虎皮二王彪之上書曰或者獸取威猛有斑文彩玉象德而有溫潤珪璋亦玉之美者豹皮彩蔚以譬君子王肅納徵辭云玄纁束帛儷皮鴈羊前漢亦無用羊之禮鄭氏婚物贊曰羊者祥也婚之有羊自漢末始○宋文帝元

嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂叙宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔令小會可停伎樂時有臨川曹太妃喪明帝太始五年有司奏按晉江左以来太子婚納徵禮合用璧一獸皮二未詳所准今法章徽儀方將大備宜憲範經籍今皇太子婚納徵禮合用琿豹皮及熊羆皮與不下禮官詳議依經史記更正若應用者為各用一為用兩博士裴昭明按周禮納徵玄

纁束帛儷皮鄭玄曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮　晉納妃以獸豹皮二獸豹雖文禮所不用熊羆吉祥婚典不及珪璋美爲用各異今儲皇聘納宜准經誥兼太常丞孫詵議以爲聘幣之典損益惟我今儲后崇聘禮光訓遠皮玉之美宜盡輝備儀禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧熊羆文豹各應用二博士虞龢音和議按儀禮直云玄纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一叅議詵龢二議不異今加珪璋各一

豹熊羆皮各二𤕌議為允詔可○齊武帝永明年中以婚禮奢貴勑諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗段修加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遺舅姑○北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受詔而行主人迎於大門外禮畢會於廳事其次問名納吉並於納采納徵則使司徒及尚書令為使備禮物而行請期則以太常宗正卿為使如納采親迎則太尉為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於

宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閤
皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔羊
一口鴈一隻酒黍稷米麪各一斛納徵用玄三疋纁二
疋束帛十疋大璋一虎皮二錦采六十疋絹二百疋羔
羊一口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麪各十斛從車百
乘○隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人
俟於廟門使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升
自西階立於楹間南面納采訖仍行問名儀事畢主人

請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告命又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既命羽儀而行主人几筵於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幜皇

太子乃馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮雞鳴夙興以妃朝奠笲音煩於皇帝皇帝撫之又奠笲於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出○大唐皇太子納妃禮臨軒命使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎同牢朝見並如開元禮

公侯大夫士婚禮周 漢 後漢 魏 晉 東晉 齊 梁 北齊 大唐

周制婚禮下達采用鴈達通也將合婚必先媒氏下通其言乃使納采采擇也鴈取順陰陽往來之義如有從夫之道主人筵於戶西西上右几主人女父也筵為神布席

將以先祖遺體許人故受於禰廟席西上右設几神不統於人席有首尾使者至使者夫家之屬若羣吏使往來者儐者出請事曰吾子有惠貺室某也吾子女父也有惠明下達貺賜也室妻也某婿也某有先人之禮使某請納采上某婿父名下某使者名女父對云某之子惷愚弗能教吾子命之某不敢辭吾子使者主人如賓服迎於門外再拜賓不答拜揖入不答拜奉使不敢當其盛賓升西階當阿東面阿棟也入堂深示親使者致命曰敢納采主人阼階上北面再拜授於楹間南面授於楹間明為合好其節同也面南並授之賓降出主人降授老鴈老羣吏之尊者又執鴈請

問名如初禮曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏某使名也誰氏謙也不必斥其主人之女對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭曰某氏儐者出請醴賓曰子為事故至於某室某有先人之禮請醴從者言從者謙不敢斥賓對曰某既得將事矣敢辭儐者曰先人之禮敢固以請賓曰某辭不得命敢不從醴賓以醴酒薦以脯醢略如一獻之禮禮畢出主人送於門外再拜納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使往告之婚姻此始定曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告上某壻父名對曰

某之子不教唯恐不堪子有吉我與在不敢辭（與猶兼也）納徵用玄纁束帛儷皮如納吉禮（徵成也使者納幣以成婚禮用玄纁者象陰陽也雜記曰納幣一束束五兩兩五尋則每端二丈兩兩合其卷因謂之匹猶匹偶之云玄三匹纁二匹取三天兩地之義）曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮（主人辭者陽唱陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜得吉日乃使使者往辭即告）曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某請吉日（三族父昆弟己

昆弟子昆弟也虞度也不億度謂卒有死喪三族己及子皆服周周則踰年欲及今之吉對曰某既前受命矣惟命是聽前受命者申前日事使者曰某命某聽命於吾子上某壻父名對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命於吾子吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告禮所執脯主人曰聞命矣凡行事必用昏昕賈公彥曰行此五禮皆用昕時昕早朝也親迎一禮用昏時鄭玄曰必昏時陽往陰來之義故名為昏日入二刻半為昏日出二刻半為昕親迎期曰父醮子命之曰往迎爾相承我宗事相助也宗事宗廟之事勗

帥以敬先妣之嗣若則有常勖勉也若猶汝也勉帥婦道以敬其為先妣之嗣汝之行則當有常深戒之也子曰諾唯恐不堪不敢忘命期初昏陳三鼎於寢門外東方北面北上設洗於阼階東南洗所以承盥棄者水饌於房中醓醬二豆葅醢四豆罇於室中北墉下有禁墉牆也禁所以度甒也玄酒不忘古也度音居委反玄酒在西綌冪加勺皆南柄罇於房戶之東無玄酒篚在南實四爵合卺無玄酒略之夫婦酳於內罇其餘酳於外罇合卺破匏也四爵兩卺凡六為夫婦各三酳一升曰爵記曰共牢而食同尊卑也器用陶匏尚禮然也主人爵弁纁裳緇袘乘墨車從車二乘執燭前

馬主人壻也壻為婦主爵弁而纁裳玄冕之次也大夫以上親迎冕服冕服者鬼神之鬼神之者重之親之也纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘袘者明與袘俱用緇袘謂以緇緣裳象陽氣下施也墨車漆車也士而乘墨車攝盛也袘以豉反婦車亦如之有裧車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車裳幃也周禮謂之容車有容固有蓋也裧音昌占切至婦氏大門外儐者出請曰吾子命某以茲初昏使某將請承命上某壻父名下某壻名茲此也將行也使某行昏禮來迎對曰某固敬具以須主人筵於戶西西上右几主人女父也筵布神席女次純衣纁袡立於房中南面次首飾也今時髲也袡緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮為

此服耳喪大記曰復衣不以袡明非常服袡汝占切姆纚笄宵衣在其右姆婦人年五十無子出而不復嫁能以禮教人者纚縚髮纚也笄今時簪也纚廣充幅長六尺宵讀為綃詩云素衣朱綃綃綺屬姆亦玄衣以綃為領在女右詔以婦禮主人玄端迎賓於門外西面再拜賓東面荅拜賓婿也主人揖入賓執鴈從至廟門揖入三揖至於階三讓主人升西面賓升北面當楣北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送賓升奠鴈拜主人不荅拜明主為授女耳主人不降送禮不參初女出於母左父西面戒之必有正焉若衣若笄言如衣如笄恒在身不忘曰戒之敬之夙夜無違命命舅姑之

敎令母戒諸西階上不降施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事帨佩巾庶母及門內施鞶申之以父母之命曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母父妾鞶囊也女子鞶絲以緘帨巾之屬為謹敬也申重也宗尊也諸之也示以衿鞶託戒使識之也壻御婦車授綏姆辭不受曰未敎不足與為禮也婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重慎也乘以几尚安舒姆加幜乃驅御者代幜之制如明衣加以為行道御塵驅行也輪三周御者乃代壻壻乘其車先俟於門外乘之先導之也男率女女從男夫婦剛柔之義俟待也壻家大門外婦至主人揖婦以入及寢

門揖入升自西階媵布席於奥夫入於室即席婦尊西南面升自西階導婦人贊設同牢饌卒食三酳用巹主人脫服於房媵受婦脫服於室御受姆授巾巾所以自潔清御衽於奥媵衽良席在東皆有枕北趾衽卧席也婦人稱夫曰良趾足也主人入親脫婦之纓入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫屬也蓋以五采為之其制未聞燭出昏禮畢見舅姑盥饋夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見昏明日之晨也見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮質明贊見婦於舅姑席於阼階舅即席席於房外南面姑即席質平也房

外房戶外之西婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠於席笲竹器有衣者其形如今之筥筶蘆也記曰笲緇被纁裏加於橋被表也橋制未聞笲音煩筶音羌居反舅坐撫之興答拜婦還又拜還於先拜之處又拜婦人與丈夫為禮則俠拜降階受笲段脩升進北面拜奠於席姑坐舉以興拜授人人有司也贊醴婦席於牖戶之間戶室西牖東南面位婦立於席西贊酌醴加柶面柄出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦拜贊者答拜婦又拜奠於薦東北面坐取脯降出授人於門外奠於薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮

得禮人謂婦氏人舅姑入於室婦盥饋特豚饋者婦道既成成以孝養舅姑共饗婦以一獻之禮舅獻爵姑獻脯醢舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使為主明代己也歸婦俎於婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸俎當以反命於女之父母明其得禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡婦人相饗無降姑饗婦人送者於房無降者以北洗篚在上○漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立軺併馬立乘小車也併馬驪駕也新定此制也併音步

幸切○後漢鄭衆百官六禮辭大略同於周制而納采女家答辭末云奉酒肉若干再拜反命其所稱前人不云吾子皆云君六禮文皆封之先以紙封表又加以皁囊著篋中又以皁衣篋表訖以大囊表之題檢文言謁篋某君門下其禮物凡三十種各内有謁文外有贊文各一首封如禮文篋表訖蠟封題用皁帔蓋於箱中無囊表便題檢文言謁篋某君門下便書贊文通共在檢上

禮物按以玄纁羊鴈清酒白酒粳米稷米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金錢祿得香草

鳳皇含利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧總言物之所衆者玄象天纁法地羊者祥也羣而不黨鴈則隨陽清酒降福白酒歡之由粳米養食稷米粱盛蒲衆多性柔葦柔之久卷柏屈卷附生嘉禾須祿長命縷縫衣延壽膠能合異類漆內外光好五色絲章采屈伸不窮合歡鈴音聲和諧九子墨長生子孫金錢和明不止祿得香草為吉祥鳳皇雌雄伉合含利獸廉而謙鴛鴦飛止須匹鳴則相和受福獸體恭心慈魚處淵無射鹿者祿也烏知反哺孝於父母九子婦有四德陽燧成明安身又有丹為五色之榮青為色首東方始

○魏制諸侯娶妃以皮馬為庭實加以大璋王娶妃公主嫁五禮用絹百九十匹○晉太康八年有司奏王侯婚禮玄纁束帛加璧乘馬大夫用玄纁束帛加羊 奏曰古者以皮馬庭

賓天子加穀珪諸侯加大璋可依周禮改璧用璋其羊鴈酒米玄纁之禮並如故諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五疋及納徵馬四匹皆令夫家自備唯璋官為具足尚書朱整議按魏氏故事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬為庭實天子加以穀珪諸侯加以大璋漢高祖制聘后黃金貳萬斤馬十二匹聘夫人黃金五千斤馬四匹魏制娶妃公主嫁之禮用絹一百九十匹及晉興故事用絹三百匹詔曰公主嫁由夫氏不宜皆備物賜錢使足而已唯給璋餘如故○東晉王堪六禮辭並為贊頌儀云於版上各方書禮文壻父名媒人正版中納采於版左方裹以皁囊白繩纏之如封章某官某君大門下封某官甲乙白

奏無官言賤子禮版奉案承之酒羊鴈繒采錢米別版書之裹以白繒同著案上羊則牽之豕鴈以籠盛繒以笥盛采以匳（音廉）盛米以黄絹囊盛米稱斛數酒稱器脯腊以斤數媒人齎禮到女氏門使人執鴈主人出相對揖畢以鴈付主人侍者媒人進主人侍者執鴈立於堂下從者以奉案入媒人退席當主人前跪曰甲乙使某敬薦不腆之禮（按禮唯婚辭云不得稱不腆故婚記云幣必誠辭無不腆此恐王堪之說有誤云）主人跪答曰君之辱不敢辭事畢還座從者進奉案

主人前主人侍者以鴈退禮物以次進中庭主人設酒媒人跪曰甲乙使某獻酒却再拜主人答拜還座主人酢媒人媒不復答○齊東昏侯永元元年尚書令徐孝嗣上議曰按婚禮實篚以四爵加以合巹既崇尚質之禮及象判合之義三王作之而用大古之器重夫婦之始也今雖以方樏示約而彌乖昔典又連巹以鎖盖出近俗復别有牢燭雕費彩飾亦曩制請除金銀連鎖自餘雜器悉用埏陶堂人執燭足充燎牢燭華侈亦宜停

省奏可○梁大同五年臨城公婚夫人於皇太子妃為姑姪遂見之制議者互有不同皇太子令曰纁鴈之儀既稱合於二姓酒食之會亦有因不失親若使榛栗段脩贄饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進酏醴已傳婦事之則而舉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文異代臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省○北齊婚禮聘第一品以下至三品用玄三匹纁二匹束帛十匹璧一四品以下皆無璧豹皮二六品

以下至從九品用鹿皮錦采四十匹二品三十匹三品二十匹四品雜采十六匹五品十匹六品七品五匹絹百四十匹二品百二十匹三品百匹六品以下至九品遞降二十匹羔羊一口羊二口犢二頭酒黍稷稻米麪各四斛四品五品犢一酒黍以下各二斛六品以下無犢酒黍以下俱各一斛○

議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尚文去質玄衣纁裳猶用皮為韠所以制婚禮納徵用玄纁儷皮充當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不合更以玄纁及皮為禮物也又有用虎皮豹皮者王彪

之云取威猛有斑彩尤臆說也彪之當時有學知禮者且婦人主中饋婦道本柔順乃云取其威猛何乃謬誤人之常情非今是古不詳古今之異制禮數之從宜今時俗用五色信頗謂得禮之變也或曰近代所以尚循玄纁儷皮之制男女配合教化人倫示存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊答曰玄纁及皮當時之要詳觀三代制度或沿或革不同皆貴適時並無虛事豈今百王之末畢循往古之儀如三代制天子諸侯至庶人祭則立尸秦漢則廢又天下列國唯事征

伐志存於射建侯擇士皆主於斯秦漢以降改制郡縣戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今並豈要復舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒於廟門之東乃入門右北面立告聽事令豈須行此禮乎賔禮甚重兩楹間有反爵之坫築土為之令會客豈須置坫乎又並安能復言古道邪略舉數事其餘可知也何必納徵猶重無用之物徒稱古禮是乖從宜之旨易曰隨時之義大矣哉先聖之言不可誣也○大唐顯慶四

年十月詔天下嫁女受財三品以上之家不得過絹三百匹四品五品不得過二百匹六品七品不得過一百匹八品以下不得過五十匹皆充所嫁女資裝等用其夫家不得受陪門之財李義府奏太極元年十一月左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟事舅姑當須昏以為期詰朝謁見往者下俚庸鄙時有障車邀其酒食以為戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動

踰萬計遂使障車禮賍過於聘財歌舞喧譁殊非助感既虧名教又蠹風猷諸請一切禁斷從之開元十九年四月勅於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司供院在崇仁坊南街建中元年十一月禮儀使顔真卿等奏郡縣主見舅姑請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執笄之禮其覲華燭伏以婚禮主敬竊恐非宜並請停障車下壻却扇等行禮之夕可以感思至於聲樂竊恐非禮並請禁斷相見儀制近代設以氊帳擇地而置此乃

虜禮穹廬之制合於堂室中置帳請准禮施行俗忌今時以子午卯酉年謂之當梁年其年娶婦舅姑不相見盖禮無所據亦請禁斷並從之其制多因周禮以三品以上五品以上六品以下為降殺並如開元禮

通典卷五十八

欽定四庫全書

通典卷五十九

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

禮十九　嘉四

宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支子稱宗弟宗兄等婚議周

周制宗子無父母命之親皆歿已躬命之宗子嫡長子也命之命使也

支子則稱其宗支子庶昆弟稱其宗宗子命使者弟稱其兄弟宗子之母弟也

春秋紀裂繻來逆女公羊傳云何以不稱使（據宋公使公孫壽來納幣稱使也）婚禮不稱主人（為養廉遠恥也）然則何稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也（禮有母母當命諸父兄師友稱父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之故不得不稱使也）然則紀有母乎曰有（以不稱使）有則何以不稱母（據非主人可稱母通使）母不通也（禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使所以遠別也）

舅姑俱歿婦廟見（周　漢　北齊

周制若舅姑既歿則婦入三月乃奠菜奠菜者以篚祭也菜蓋用菫三月一時婦道可成也孔穎達曰若舅殁姑在者則當時見姑三月亦廟見舅若舅在姑殁婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮席於廟奧東面右几席於北方南面廟考妣之廟也北方北墉下祝盥婦盥於門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子帥導也入入室也某氏齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來為婦也嘉美也皇君也某子者若今言某官府君也婦拜扱地坐奠菜於几東席上又拜如初禮扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首賈公彥曰婦人肅拜為正今云手扱地則婦人之重拜猶男子稽首扱地首不至地但手至地也

扱音禁甲反婦降堂取笄菜以入祝曰某氏來婦敢告於皇姑某氏奠菜於席如初禮降堂階上也室事交於戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑者也婦坐祝闔牖戶凡廟無事則閉之老醴婦於房中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之賈公彥曰如始至時使贊醴婦之禮處所則別也壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮○漢平帝四年以王莽女為皇后見於高廟○北齊納后以朝見後又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟

公主出降拜舅姑附○大唐

大唐貞觀六年長樂公主出降太宗以皇后所生勅有司資送倍於永嘉長公主祕書監魏徵諫曰不可昔漢明皇帝欲封其子云我子豈得與先帝子等可半楚淮陽前史以為美談天子姊妹為長公主天子之女為公主既加長字即是有所尊崇或可情有淺深無容禮有踰越上然其言長孫皇后遣使齎絹四百疋詣徵家賜之貞觀中侍中王珪子敬直尚太宗女南平公主禮有婦見舅姑之儀自王姬下降此事多略珪曰此禮之廢

由来久矣今上欽明動循法制吾受公主謁見豈為身榮哉以成國家之美耳於是夫妻西向坐公主親執笲行盥饋之道禮成而退物議善之是後公主有舅姑者皆備婦禮自珪始也顯慶二年詔曰比聞公主出適王妃作嬪舅姑父母皆降禮答拜此乃子道云替婦德不循何以式序家邦儀刑列辟自今以後可明加禁斷使一依禮法若更有以貴加於所尊者令有司隨事糾聞三年又詔曰古稱釐降唯屬王姬比聞縣主適人皆云

出降娶王女者亦云尚主濫假名器深乖禮經其縣主嫁宜稱適取王女者稱娶仍永以為式開元十六年唐昌公主出降有司進儀注於紫宸殿行五禮右補闕施敬本等上疏曰切以紫宸殿者漢之前殿周之路寢陛下所以負黼扆正黃屋饗萬國朝諸侯大臣至敬之所猶元極可見不可得而升也昔周女出降於齊而以魯之侯為主但有外館之法而無路寢之事今欲紫宸會禮即當臣下攝行馬入於庭醴升於牖主人授几逡巡紫宸之間賔使就楚登降赤墀之地又據主人辭稱吾子有事至於寡人之室言辭僭越事理乖張既黷威靈深虧典制其問名納采等事並請權於別所從之遂移於光順門外設次行禮

不親迎壻見外舅姑反馬送女附〇周

周制婚禮壻若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得為外婚姻請覲女氏稱婚壻氏稱姻覲見也若壻不親迎三月後壻往見婦之父母主人對曰某以得為外婚姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宫某將走見主人女父也對曰某以非他故不足以辱命請終賜見非他故彌親之辭也命謂將走見之命對曰某以得為婚姻之故不敢固辭敢不從不言外亦彌親之辭也主人出門左西面壻入門東面奠贄再拜出門出内門也入門入大門也出内門不出大門異於賓客壻見於寢奠贄者壻有子之道焉不敢授之

贄雉也儐者以贄出請受欲使以賓客禮相見壻禮辭許受贄入主人再拜受壻再拜送出出已見女父見主婦主婦闔扉立於其內主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事也扉左扉也爾雅曰母及妻黨為兄弟壻立於門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出必先一拜者婦人於丈夫則夾拜主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣及與也無幣異於賓客壻出主人送之再拜春秋齊大夫高固詣魯逆叔姬又與子叔姬歸寧反馬也禮送女留其送馬謙不敢自安也三月廟見遣使反馬高固遂與叔姬歸寧故經傳具見以示譏也

凡諸侯嫁女於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之尊不送卑大夫亦遣臣送之士則有司送之

婚禮不賀議上禮附○周　東晉　宋　北齊

周制記曰婚禮不賀人之序也序猶代也賀娶妻者曰某子使某聞子有客使某羞謂不在賓客之中使人往者羞進也言進於客古者謂羞為進具禮蓋壺酒束脩若犬也不斥主人婚禮不賀故也古者致禮於人用犬即食犬也○東晉成帝

納后羣臣畢賀時謂非禮（議具納后篇）穆帝永和三年納后議賀不王述曰婚是嘉禮應賀（述按春秋傳曰娶者大吉非常吉又傳曰鄭子罕如晉賀夫人鄭國猶相賀況臣下邪如此便應賀但不在三日內耳今因廟見成禮而賀亦是一節也）王彪之議婚姻不賀無應賀之禮（彪之按婚禮不賀不樂傳稱子罕如晉賀夫人既無明文又傳不云禮也禮娶婦之家三日不舉樂至於不賀無三日之斷）撫軍答諸尚書云禮官所據誠是古典然禮亦隨時今既已從近代而上禮上禮即是稱慶將是賀例又恭后時已賀今依舊亦可通（恭后成帝后杜氏即鎮南將軍元凱曾孫也）彪之云納悼后起居注

無賀文而有上禮武帝以長秋再建感愴不叙詔通斷之納紫后記注有賀文時亦上禮按禮云婚禮不賀又云賀娶妻者愚謂禮傳婚姻無直相賀之禮而有禮貺其慶會之義令代所共行范汪云先朝所以上禮而不賀者依傍賀娶妻也雖名曰賀實是酒食無慶語也但是吉事故曰賀耳思親之序故慶辭不可以達於主人然吉禮宜有叙情故獻酒食而已先朝行之近代得禮至於紫后時賀是王丞相導以明君臣之恩本不以為

将来之法彪之云足下不賀意同而叙之小異吾謂婚禮不賀者謂不如今三節特賀也禮記所以復言賀娶妻者固獻酒食而有慶語也是不明然賀之而於會同因有獻辭足下今云都不應有慶辭則何得獻酒肉會同邪亦與足下上禮辭不同自為矛楯又從伯丞相時相賀何必非失足下以往賀為美事以今不賀為得禮亦不能兩濟斯義庾蔚之議按禮文及鄭注是親友聞主人有吉事故遣人送酒肉以賀之但婚有嗣親之感

故不斥主人以賀婚唯云為有客而已今上禮既所為者婚亦不得都無慶辭彪之議為允於時竟不賀但上禮升平元年臺符問皇后拜訖何官應上禮上禮悉何用太常王彪之上書以為上禮唯酒犢而已犢十頭酒十二斛王公以下名在三節祥瑞自簡慶賀錄者悉賀左傳曰會吳於鄫吳徵百牢子服景伯曰周制上物不過十二天之大數也太學博士雖不在賀而常小會者同悉應上禮○宋皇太子納妃上禮語具本篇○北齊納后

太子納妃羣臣上禮語見本篇

婚不舉樂議東晉

東晉升平元年八月符問迎皇后大駕應作樂不博士胡訥議臨軒儀注無施安鼓吹處所又無舉麾鳴鐘之條太常王彪之以為婚禮不樂鼓吹亦樂之總名儀注所以無者為婚禮也臣伏重詳禮云婚禮不作樂幽陰之義樂陽氣也又云娶婦之家三日不舉樂思嗣親也自王者下達迎大駕鹵簿及至尊升太極並闕此條當

是依三日不舉樂之禮愚謂殿庭設大駕鹵簿鼓吹並可備儀而已蘭臺太常主者按儀注云皇后列人自閶闔掖門鳴鐘鼓填門露仗如儀注之條按諸門唯有鼓無鐘既云鳴鐘則應施鐘既施鐘則施建鼓若如寺卿今意不作樂者當復安懸而不作彪之又議魏晉舊制晝夜漏既盡門鳴鼓鳴鐘吉凶鼓鐘常用非樂也舊儀皇帝乘輿列閶闔掖門鳴鼓鐘所以聲告內外耳今自應施鐘若他事會黄門侍郎舉麾舊應作宮懸金石之

樂鳴鐘鼓中朝無宮懸設軒懸中興以來無此樂故唯作鼓吹鳴鐘以擬宮懸金石耳婚禮三日不作樂經典明文愚謂宜如舊儀至尊升殿舉麾作樂迎皇后大駕不應鼓吹

男女婚嫁年紀議 太古 周 大唐

太古男五十而娶女三十而嫁中古男三十而室女二十而嫁 逸禮本命篇云然 堯舉舜曰有鰥在人間 鰥三十也 以其二女妻之二十而行之○周文王十五生武王 左傳曰國君十五而

生子禮也許慎云文王十五生武王武王已有兄知人君早娶矣

地官媒氏掌萬民之判判半也得耦為合言主合其半以成夫婦也男三十而娶女二十而嫁三二者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數有故則二十三而嫁故謂父母之喪

曲禮曰男子三十曰壯有室許慎云包字以為象懷妊巳在其中象子未成形也元氣起於子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳為夫婦懷妊於巳巳為子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申尚書大傳孔子曰男子三十而娶女子二十而嫁女二十而通織紝績紡之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑下無以事夫養子也春秋穀梁傳男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶白虎通云男子三十娶女子二十嫁何陽數奇陰數耦也男長女幼何陽道舒陰道促男三十筋骨

堅强任為人父女二十肌膚充盛任為人母合為五十應大衍之數可生萬物也禮曰女子十五許嫁笄而字禮之稱字故陰繫於陽所以專一之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十數再終耦陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也一說春秋穀梁傳曰男二十五繫女十五許嫁感陰陽也陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三八二十四加一為二十五而繫心也陰數耦故再成十四加一為十五故十五許嫁也各加一者明其專一繫心所以防淫佚也

周末越王勾踐蕃育庶人欲速報吳使男二十而娶女十七而嫁春秋外傳云然○議曰鄭玄據周禮春秋穀梁逸禮本命篇等男必三十而娶女必十

五乃嫁王肅據孔子家語服經等以為男十六可娶女十四可以嫁三十二十言其極耳又按家語魯哀公問於孔子曰男子十六而精通女子十四而化育是則可生人矣而禮必三十而室女必二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮言其極耳不是過也男二十而冠有為人父之端女十五許嫁有適人之道又曰孔子年十九而娶於宋之幵官氏又曰孔子七十三而終伯魚年五十先孔子而卒而服經有為夫姊之長殤據此王鄭之說義

並未明令按三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判即衆庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服絰爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也且官有貴賤之異而婚得無尊卑之殊乎則卿士大夫之子十五六之後皆可嫁娶矣○大唐貞觀元年二月詔其庶人男女無室家者並仰州縣官人以禮聘娶皆任其同類相求不得抑取男年二十女年十五以上及妻喪達制之後孀居服紀已除並須申以婚媾令其

好合若守志貞潔並任其情無勞抑以嫁娶

嫁娶時月議　夏　周

夏小正記曰二月娶妻之時○周制仲春之月令會男女仲春陰陽交以成婚禮順天時也白虎通曰嫁娶以春者何春天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨冰未泮於是時也奔者不禁重天時權許之○議曰按鄭玄嫁娶必以仲春之月元之所據周官媒氏仲春之月令會男女王肅以為秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣肅據詩云三星在天三星謂參十月見東方時可以嫁娶矣肅言三時務業因向休息而合婚姻孫卿云霜降迎女冰泮

殺止且霜降而婦功成於時迎女董仲舒書曰聖人以男女當天地之陰陽天地之道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去是故古之人霜降而迎女氷泮而殺止與陰俱近與陽俱遠詩云匪我愆期子無良媒將子無怒秋以為期也將音七羊反孔子家語云羣生閉藏於陰而育之始故聖人因時以合偶男女窮天數霜降而婦功成嫁娶者行焉氷泮而農桑起婚禮殺於此焉又云冬合男女春班爵位皆謂順也馬昭非肅曰周禮仲春令會男女殷頌天命玄鳥降而生商月令仲春玄鳥至之日祀於高禖玄鳥孚乳之月以為嫁娶之候孔晁答曰周官云凡娶判妻入子者皆書之此謂霜降之候氷泮之時正以禮婚者也次言仲春令會男女奔者不禁此婚期盡不待備禮玄鳥至祀高禖求男之

象非嫁娶之候昭又難曰詩云有女懷春吉士誘之春日遲遲女心傷悲嘒彼小星三五在東綢繆束芻三星在隅我行其野蔽芾其樗倉庚于飛熠燿其羽凡此皆興於仲春嫁娶之候昆曰有女懷春謂女無禮過時故思春日遲遲蘩桑始起女心悲矣嘒彼小星喻妾侍從夫人蔽芾其樗喻行遇惡人熠燿其羽喻嫁娶盛飾皆非仲春嫁娶之候玄據期盡之教以為正婚則奔者不禁過於是月昭又曰肅引經秋以為期此乃淫奔之詩矣張融曰易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉舊說六五爻辰在卯春為陽中萬物生育嫁娶大吉也春秋魯迎夫人四時通用家語限以冬不符春秋非孔子言也三代嫁娶以仲春為期盡之言且婚姻而合德天地配陰陽會通之數合於春女樂與公子同歸之志符於南山摽梅之歌協於我行蔽芾之嘆同於行露厭浥之節驗於夏小正綏多士女之制不殊咸泰之卦暢於周禮仲春之令矣庾蔚之謂王鄭皆有證據以人情言之王為

優矣嘒音呼銳反芾音方味反　按束皙云春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲襃貶何限於仲春季秋以相非哉夫春秋舉秋毫之善貶纖芥之惡故春狩於郎書時禮也夏城中丘書不時也此人間小事猶書得時失時况婚姻人倫端始禮之大者不譏得時失時不善者邪若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸於紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸

於京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸於紀或出感時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也又按桃夭篇叙美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻以盛壯非為嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉蓁蓁有蕡其實之子于歸此豈在仲春之月乎又摽有梅三章注曰夏之向晚迨氷未泮正月以前草蟲喓喓未秋之時或

言嫁娶或美男女及時然詠各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者盖一切相配合之時而非常人之節曲禮曰男女非有行媒不相知名故日月以告君齊戒以告鬼神若常人必在仲春則其日月有常不得前郤何復日月以告君乎夫冠婚笄嫁男女之節冠以二十為限而無春秋之期笄以嫁而設不以日月為斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋以為之證反詩相

難錯矣兩家俱失義皆不通通年聽婚蓋古正禮也今按士婚禮請期之辭云唯是三族之不虞卜得吉日則可配合婚姻之義在於賢淑四時通用協於詩禮安可以秋冬之節方為合好之期先賢以時月為限恐非至當束氏之說暢於禮矣

已拜時而後各有周喪迎婦遣女議 晉 束晳

晉懷帝永嘉中太常潘尼為子娶黄門郎李循女已拜時後各有喪潘迎婦李遣女國子博士江統侍中許遐

同議已拜舅姑者宜准女在塗之禮齊縗大功三月既葬可迎婦按禮記在塗而壻之父母死則改服赴喪女之父母死則反而服周今已拜舅姑其義同於在塗也降其親而服夫黨非婦而何禮父母既殁而娶三月廟見成婦之義舅姑存則盥饋特豚以成婦道皆明重其成婦不繫其成妻也然則未廟見女死還葬於女氏若已見舅姑雖無衽席之接固當歸葬於夫家此非可否之斷乎禮壻親迎女未至而有齊縗大功之喪男不入

改服於外次女入改服於內次即位哭又齊縗大功之喪三月既葬雖不可以納徵而可正御矣何琦駁江許議曰夫正名者理道之本然拜時非古而行之歷代遂以成俗古者布其几筵恭告祖禰將納他族以奉宗事父親醮子而命之迎女受父母之遣以涉夫氏之庭而交拜敬之禮在塗喪紀定矣服制既正齊功卒哭可迎此不關於古而通於今議是也然婚姻之道公私急務愚以為拜時及一日二日之婦婦名既正即宜一揆其

衾裯未接歸葬其黨○東晉廢帝太和中平北將軍郗愔上言功曹魏隲周喪內迎拜時婦鄉曲以違禮譏之謝奉與郗牋曰魏隲後來之良足以日新其美近閭邑有異議從弟異亦當拜時婦家遭喪即是其例夫拜時之禮誠非舊典蓋由季代多難男女宜各及時故為此制以固婚姻之義也雖未入壻門今年吉辰拜後歲俗無忌便得以成婦迎之正以策名委質有定故也謝安議拜時雖非正典代所共行久矣將以三族多虞歲有

吉忌故逆成其禮○宋庾蔚之謂俗既流弊故以拜時代三日推其始意當是貧得從省以赴吉歲若周大功之喪既葬不可迎已拜之婦則與始婚不異非其旨也

已拜時壻遭小功喪或婦遭大功喪可迎議 晉

晉中書郎范汪問劉惔曰從妹與荀始文婚已及好歲拜時有從叔父德度喪會叔親患危篤欲令荀氏迎從妹盡婦敬於夫氏以有此喪為難故為此議拜時出於近代將以宗族多虞吉事宜速故好歲拜新年便可迎

也惡歲可迎是拜時已成婦也在塗之婦猶服夫氏況已交拜禮成便當迎是長還也惔答云荀令從叔喪三月小功之服禮云小功之末可以納妻如此自可比初婚何疑蔡謨曰古人君爵命其臣在遠則遣使太公既封齊五侯九伯實得征之即王使名康公所命也至今詔使拜授亦當如此豈有疑乎易曰家有嚴君父母之謂令壻父命使拜其婦女父遣女拜受此命即是太公受命於名康公令人拜爵於詔使也而云未拜舅姑未

為成婦然則太公未拜周王亦非方伯乎不修婦禮是其失耳至於是婦與非自當以典禮為正安得從彼所行假令太公不行臣禮王者便當不臣之乎謂拜壻之宗親與拜舅姑於禮無異又會稽王道子與王彪之書曰東海王來月欲迎妃而女身有大功服此於常禮當是有疑但先拜時大禮已交且拜時本意亦欲通如此之閡耳不得同之初婚固當在於可通彪之荅曰女有大功服若初婚者禮例無許既已拜時猶復不同昔中

朝許侍中等曾議此事以為拜時不應以喪為疑倚傍經禮甚有理據談者多謂是殿下可視而量之

拜時婦三日婦輕重議

按禮經婚嫁無拜時三日之文自後漢魏晉以來或為拜時之婦或為三日之婚魏王肅鍾毓毓弟會陳羣羣子泰咸以拜時得比於三日晉武帝謂山濤曰拜於舅姑可准廟見三日同牢允稱在塗濤曰愚論已拜舅姑重於三日所舉者但不三月耳張華謂拜時之婦盡恭

於舅姑三日之婚成吉於夫氏准於古義可為成婦已拜舅姑即是廟見常侍江應元等謂已拜舅姑其義同於在塗或曰夫失時之女許不備禮蓋急嫁娶之道也三日之婦亦務時之婚矣雖同牢而食同衾而寢此曲室衽席之情義耳豈合古人亡則奠菜存則盥饋而婦道成哉且未廟見之婦死則反葬女氏之黨以此推之貴其成婦不係成妻明拜舅姑為重接夫為輕所以然者先配而後祖陳鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣非禮

也此春秋明義拜時重於三日之徵也○議曰有夫婦而後有父子有父子而後有君臣則婚姻王化所先人倫之本拜時之婦禮經不載自東漢魏晉及於東晉咸有此事按其儀或時屬艱虞歲遇良吉急於嫁娶權為此制以紗縠幪女氏之首而夫氏發之因拜舅姑便成婦道六禮悉捨合巹復乖隳紊政教之大防成容易之弊法王肅鍾毓陳羣山濤張華蔡謨皆當時知禮達識者何謂不非之邪豈時俗久行因循且便或彼衆我寡議

論莫從者乎宋齊以後斯制遂息後之君子無愧前賢

通典卷五十九